# 周易姚氏學

周易姚氏學卷第八

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往（注）虞翻曰遯上之初剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞也案利成既濟匪正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不祐故不利有攸往矣案上窮失位動則見滅於陰

彖曰无妄剛自外來而爲主於內（案）外謂遯上內謂初

陽為陰主動而健剛中而應大亨以正天之命也(注)虞翻曰動震也建大亨謂乾剛中謂五而應二大亨以正變四承五乾為天故曰大亨以正天之命也(案)成既濟乾道變化各正性命故天之命所謂至於命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉(注)虞翻曰祐助也行矣哉言不可行也(案)无妄則不宜妄行上匪正而動是處无妄之時而妄者也故曰无妄之往之之匪正者也匪正而往何所之也此謂上不之三而自妄動也一陰一陽者天

之命上失位妄行故天命不祐大有上化順乾故自
天祐之
象曰天下雷行物與无妄(注)虞翻曰與謂舉妄亡也謂
雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也荀九家曰
天下雷行陽氣普遍无物不與故曰物與也物受之
以生无有災妄故曰物與无妄曰先王以茂對時育
萬物(注)虞翻曰乾盈爲茂艮爲對時體頤養象萬物
出震故以茂對時育萬物 案時天下雷行時也月令季春布德行惠孟夏命司
徒循行縣鄙命農
勉作毋休于都

初九无妄往吉【案】初得正故往吉謂動之爻也象曰无妄之往得志也【案】初得正四化應初故得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往【注】虞翻曰有益耕象无坤田故不耕震爲禾稼艮爲手禾在手中故稱穫鄭康成曰一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬（見詩采芑疏）【案】耕乃有穫菑而後畬者常也六二中正有應所謂不習无不利者故不耕穫不菑畬謀道不謀食祿在其中故則利有攸往所謂則不疑其所行者也往謂往應五呂覽曰武王以甲子至殷郊殷已先陳矣人

爲人之所欲已爲人之所惡先陳何益適令武王不耕而穫貴因文案坊記云禮之先幣帛也欲民之先事而後祿也引此以證注云言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎彼益謂必耕必菑乃可往然後有穫畬也若不耕不菑安有穫畬是則凶矣故彼畬下多一凶字此云則利有攸往者言果不耕而穫不菑而畬是乃不習元不利者故則利有攸往言不疑其所行也若非是則不利矣坊記義與此可互明不耕不菑非不菑耕所謂直內方外自立有素也豈待欲穫始耕乎孔子曰丘之禱久矣學而優則仕未聞以仕學又案盤庚云若農服田力穡乃亦有秋情農自安不昬作勞不服田畝越其罔有黍稷呂覽貴當云有不先耕而成覇王者古今無有淮南說林云不能耕而欲黍粱不能織而喜采裳無事而求其功難矣太玄毅次五不田而穀教於揀祿測曰田不田而祿食不當也義皆與坊記同

象曰不耕穫未富也案

不耕可穫必不急於求穫道在已也利有攸往實未往故未富言得之有道不自妄求也太玄失次六滿其倉蕪其田食其實不養其根測曰滿倉蕪田不能脩本也義反此

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災（注）虞翻曰四動之正坤為牛巽為繩（案）四之正成坤上來之三得坤牛坤為邑邑人謂三伏陽上之三互坎伏陽不能發故邑人之災詩曰中原有菽庶民采之螟蛉有子蜾蠃負之有民而不能治則能治者得之此其所以災也四化三在坤中則牛乃三自有之牛也三伏陽未發不能自有其有故或繫之司市

凡得貨賄六畜者各於其地三日而舉之或繫之牛盍邑人失之而或繫之者矣既籍逝易論云有國而不收其民有衆而不脩其器行人得之不亦災乎 象曰行人得牛邑人災也

【案】邑人失牛故災

九四可貞无咎【注】虞翻曰動則正故可貞承五應初故无咎也象曰可貞无咎固有之也【案】伏陰可發之正故固有之

九五无妄之疾勿藥有喜【注】虞翻曰謂四已之正上動體坎坎為疾病故曰无妄之疾也巽為木艮為石故稱藥矣坎為多眚藥不可試故勿藥有喜象曰无妄

之藥不可試也【案】動則失位故不可

上九无妄行有眚无攸利【案】上當之三不之三而妄行則伏陰發陽窮不能反象曰无妄之行窮之災也【案】陽窮於上動則爲陰所消

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川【注】虞翻曰二五失位故利貞二五易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也【案】天在山中天氣下降故大畜小畜密雲不雨風行天上故小畜不家食不但家食也二五易位成

成坎故利涉大川利物畜事君子畜德以及人也故大畜利貞不家食吉利涉大川畜之小但懿文德而已故密雲不雨也愚氏棟云以艮畜乾謂之大畜

彖曰大畜剛健篤實煇光日新【注】虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離爲日故煇光日新也釋文云鄭以日新絕句案虞注亦以日新絕句大有其德連下讀與此同其德剛上而尙賢【案】大壯初之上故剛上在上故尙賢蠱上不事王侯高尙其事致仕之賢也賁于丘園束帛戔戔方聘之賢也大畜艮在乾上傳曰養賢則已致之於朝者也蜀才云此本大壯卦李鼎祚云剛自初升爲主於外剛陽居上尊上賢也能

止健大正也不家食吉養賢也注虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正案虞又云舊讀言能止健誤也是虞作健止惠氏棟云易氣從下生故象傳之例先下而上　鄭康成曰自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢見表記疏案表記云事君大言入則望大利小言入則望小利引不家食吉以證注云言君有大畜積不與家食之而已必有祿賢者賢有大小祿有多寡是鄭以不家食爲不但家食指養賢者言非指賢者之家食象曰養賢也則不家食指養賢者明矣利涉大川應乎天也注京房曰謂二變五體坎案二之五化五陰爲陽故利涉大川五天位故應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

案天在山中艮以畜乾故多識天降時雨山川出雲地秉陰竅於山川山中之天乃山所畜之德興雲雨者也是故山以天氣畜其德而天在山中君子以前言往行畜其德而清明在躬氣志如神氣所由來非始本卦故曰前往

初九有厲利已案初應四之四則失位乘剛故有厲已止也謂不之四象曰有厲利已不犯災也注虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也案不之四故不犯災

九二輿說輹案二之五坎爲車多眚巽爲繩兌爲毀折

故輿說輹象曰輿說輹中无尤也案小畜離目不正故反目大畜二五之正皆得位得中故中无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往注虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也謂二已變三在坎中故利艱貞案曰讀爲日釋文云鄭人實反閑闌也防也日閑輿衛中誓禁也兵易擾民故閑之乃利有攸往謂得位動之爻防其化也二之五時離爲日爲弋兵甲冑故曰輿衛白虎通封公侯云司馬主兵不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用焉不以傷害爲文故言馬也良馬者兵之善者也古者師過境必申戒令故聘禮過邦假道誓于其竟注云勑告衆士爲其

犯禮暴掠也禮君行師從卿行旅從與衛者從君鄉之師非有所征伐故不日行師　象曰利有攸往上合志也（案）上佗應三

六四童牛之牿元吉（案）牿牛馬牢也艮爲童上陰未發成坤故曰童牛震爲木艮爲木多節牛止其中故曰牿閑之也震爲動防其動而失位故止之禮祀天之牛角繭栗繫於牢芻之三月故童牛之牿聞於天天祐之故元吉天在山中乾元之氣也　鄭云巽爲木互體震震爲牛之足在艮體之中艮爲手持木以就足是施梏又荅冷淵問云牛无手前足施牿鄭㘸以牿爲梏義亦通呂覽士容云齊有善相狗者其鄰狗不取鼠以告相者相者曰此良狗也其志在獐麋豕鹿不在鼠欲

其取鼠也則梐之其鄭梐其後足狗乃取鼠據此是古有梐狗之法亦應有梐牛之法梐後足謂之梐則前足爲梏審矣杲說之云鄭作角其亦未見周禮疏所引鄭注也虞注謂以木楅其角說文引作僮牛之告義與虞同皆畜養之義陸云牿當爲角劉氏云牿之言角其即解且角之意與

象曰六四元吉有喜也案天祐之故有喜

六五豶豕之牙吉注鄭康成曰牙讀爲互見釋文案牙互形之誤劉向傳宗族譽互注云互字或作牙亦形似之說案周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互豶豕之互亦謂祭也二五易位上之正坎爲豕易位得正故吉豶幼豕也牛用童牛故豕用幼豕畜之大莫過於祭所謂博碩肥腯者也牛人注司農云互謂楅衡

之屬鄭云若今層家縣內格擲先鄭義則豶豕之互亦兩用之義鄭義則謂祭時敵設也義皆可通惠氏士奇云童牛豶豕幼小之名爾雅豕子豬䝔豶幺幼注云俗呼小豶豬爲䝔子象曰六四之吉有慶也注虞翻曰五變得正案二之五故有慶也

上九何天之衢亨注鄭康成曰艮爲手手上肩也乾爲首首肩之閒荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也人君在上負荷天之大道見崔駰傳注及文選注馬融曰四達謂之衢見釋文象曰何天之衢道大行也案在五上五何之也二之五上化之正陰陽通故亨賢者道所在養賢則道行矣故道大行謂成既濟也賢得而民得民

得而天與之矣

䷚ 震下艮上

頤貞吉注姚信曰以陽養陰

案鄉射禮記亨于堂西北注云祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民是鄭亦以此爲陽養陰也上下二陽包養四陰互體坤萬物致養陽以陰養物也所謂地道无成而代有終

案三上易位五之正故貞吉

頤上下二陽四陰在中二五上下之中三四互體之中所謂中爻也中爻皆陰象天包地陽極於外盛陰在中之象象曰山下有雷則不取下爲上中之養山下有雷艮之下震之上三四之交乃其最中而陽所伏也是故六畫之卦以下爲中者據其自地中至天上以一方言之六畫引爲渾圜則初在中太玄周式二所謂植中樞周無隅元立於中爻周其外也頤以三四之交爲中則據渾圜之體言之反復不衰

三四之亥郎元之所伏天地之極中也王肅中孚注云中孚之卦外實內虛震小過注云或說以卦象二陽在內四陰在外宋衷云二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象據此是反復不衰之卦漢魏諸儒亦以爲渾圓之象故謂三四爲內也頤上止下動亦皆外所噬之物在三四之爻乃爲中耳

觀頤自求口實注鄭康成曰頤口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物而貪廉之情可別也

彖曰頤貞吉養正則吉也注宋衷曰頤者所由飲食自

養也君子剖不正不食況非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也案養正謂觀成既濟頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉[案]天謂陽地謂陰天資始地資生天包乎地物无不養聖人則天因地亦无所不養也素問五運行大論帝曰地之為下否乎岐伯曰地為人之下太虛之中者也帝曰馮乎岐伯曰大氣舉之也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食[注]劉表曰山止於上雷動於下頤之象也荀爽曰雷為號令今在

山下閉藏故慎言語雷動於下以陽食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故慎言語所以養人也飲食不節殘賊羣生故節飲食以養物案口訣義引荀注云飲食失宜患之所起

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶〔注〕鄭康成曰朶動也見釋文案李鼎祚云朶頤動下垂之貌〔案〕舍止也龜陰之老也千歲而靈爾雅一曰神龜二曰靈龜初應四四體艮止互坤故舍爾靈龜我謂初初體震動故觀我朶頤動化失位故凶謀及乃心謀及卜筮靈龜不用朶頤是觀貪求失

正无所稽疑謂不欲四正應而貪望其乇也象曰觀我朶頤亦不足貴也案屯初以貴下賤大得民陽貴陰賤也觀我朶頤陽動而化故亦不足貴本足貴者也動而失位斯亦不足貴也矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶注王肅曰拂違也經常也

案顛頂也謂上喻高也二當應五不應五而養於上故拂經高以下始二之之上由五失位五艮中故曰丘于丘頤言由五養之失正故二之之上言有漸也上非二應二征之上故征凶

柳氏興宗云書稱不有康食顛頤之謂拂其耇長拂

經于上頤之謂　象曰六二征凶行失類也【案】陰與陰爲類言二當應五不應五而之上故行失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利【注】虞翻曰坤爲十年【案】三失位故拂頤拂頤則凶至凶至乃貞故貞凶所謂正乎凶也方欲之正而凶已至尙何益乎故十年勿用无攸利悖之甚則挽之難也十者陰陽之合既濟是也十年勿用言終勿用也　呂覽曰德義之緩邪利之急身以困窮雖後悔之尙將奚及情欲文

象曰十年勿用道大悖也【案】道謂三陽位養道也拂頤大悖故十年勿用小人之使

爲國家菑害並至雖有善者亦无如之何是以貞凶由辯之不早辯也

六四顛頤吉〔案〕顛謂上上之三四得乘之有應於初故吉虎視眈眈其欲逐逐无咎〔注〕虞翻曰坤爲虎離爲目逐逐心煩貌案說文云覙近而志遠〔案〕謂初也初欲四舍爾靈龜觀我朶頤故眈眈逐逐喻貪暴也上之三成離則初應四故无咎象曰顛頤之吉上施光也〔注〕虞翻曰謂上已反三成離故上施光也案上之三五化之正成既濟

六五拂經居貞吉〔注〕虞翻曰失位故拂經〔案〕二之拂經

實由於五故五亦曰拂經五與二為應五不應二而承上是五先違常也二以五違常故亦應上五之正則二應之故居貞吉不可涉大川【注】虞翻曰涉上成坎乘陽无應故不可涉大川矣案五若之上則上來之五二終為所有故宜自正也

象曰居貞之吉順以從上也【案】二違常由五五正則二仍順五故順以從上五是以吉也

上九由頤厲吉利涉大川【注】虞翻曰由自從也體剝居上衆陰順承故由頤失位故厲之五得正成坎坎為大川故利涉大川案此與由豫同由豫謂四之五由頤謂上之五爻於五言不利涉大

川不可之上而上可之五者上之五得尊位五之上則自失其尊位各有宜也五之正則上降三上之五則三化

象曰由頤厲吉大有慶也〔注〕虞翻曰變陽得位案謂之五故大有慶

䷛ 巽下兌上

大過棟橈〔注〕虞翻曰巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也〔案〕晉語曰不厚棟其不能任重重莫如國棟莫如德利有攸往亨〔注〕虞翻曰謂二也失位无應利變應五〔案〕二化初四易位成既濟故亨

彖曰大過大者過也〔注〕虞翻曰陽稱大案四陽之卦不但大過四陰之

卦不但小過獨此二卦稱過者反復不衰之卦皆渾圖之象頤蠱陰充滿陽將從中生故太玄準以養養伏陽也大過象陽極而陰伏陽在中四爻故以過言之小過陰在外據二五故亦稱過中孚則陰漸以斂陽從中生矣雖五陰五陽之卦非渾圖不言過

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉【案】上下陰柔故弱中中四爻也反復不衰以渾圖言巽亦兌也故巽而說行二之正初四易位乃成既濟陰陽通故乃亨也

象曰澤滅木大過【案】滅盡也反復不衰兌亦為巽故象棟渾圖視之上下皆兌故澤滅木君子以獨立不懼

遯世无悶（案）獨立象棟遯世象巽盡伏也荀子曰天下有中敢直其身先王有道敢行其意上不循於亂世之君下不俗於亂世之民仁之所在无貧窮仁之所亡无富貴天下知之則欲與天下同苦之天下不知之則傀然獨立天地之閒而不畏是上勇也性惡文

初六藉用白茅无咎注虞翻曰位在下稱藉巽柔白爲茅（案）藉於下不動則失不見故无咎禮祭有茅藉取其絜也漢書淮陽憲王欽傳元帝諭憲王曰易藉用白茅无咎言臣子之道改過自新絜已以承上然後免於咎也

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其妻女无不利（注）虞翻曰稊穉也楊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利象曰老夫女妻過以相與也（注）虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也案張氏惠言云初比二而二使之過與五上比五而五使之過與二

九三棟橈凶（案）巽爲木爲直應在兌爲毀折其木曲故

橈兌上陰柔不能輔陽三化失位體困輔之益橈故凶漢書敘傳云大過之困實橈實凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

注虞翻曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也案太玄上次七升于顛臺或柱之材測曰升臺柱輔弗堅也其義本此

九四棟隆吉有它吝案惠氏棟曰初四易位故吉過應上則橈故有它吝非應稱它象曰棟隆之吉不橈乎下也

案四之初則初不弱故不橈乎下太玄毅次六毅于棟柱利安大主測曰毅于棟柱國任彊也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽案兌象反巽

故枯楊震爲夷五動失位成震故生華兌爲女乾爲老故老婦謂五也初爲元士二之正艮爲少男故曰士夫詩曰桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家言婦人以年盛時行也枯而生華是狂生也荀子曰危削滅亡之情舉積此矣而求安樂是狂生者也狂生者不胥時而落君道文五動失位仍反其本故无咎无應於二故无譽也老夫老婦重昏嫁者士夫女妻初昏嫁者虞以老婦謂初茲不用二老夫得女妻謂二得上則此老婦得士夫宜謂五得初禮宗子雖七十無無主婦是老夫得再娶白虎通諫諍云棄妻令可嫁是婦出得再嫁

象曰枯楊生華何可久也老婦

士夫亦可醜也注虞翻曰枯而生華故不可久案太玄上

次四郎上不貞无根綮榮本此案五動失位求非其偶故亦可醜

上六過頂涉滅頂凶无咎注虞翻曰兌爲水澤首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶得位故无咎案澤深至上陽過於中陰上窮不能反莫如之何尙何咎哉惠氏士奇云後漢書趙溫曰一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶常不得不涉之時有不容復反之勢又有不可復反之心君子濡迹以救時難得而咎焉步長六尺以長爲深則涉深六尺過涉則水益深故有滅頂之象案太玄積次八積義辰禍雅先之害測曰積善辰禍非已辜也義本此過涉滅頂凶非已過也

象曰過涉之凶不可咎也案虞

无咎者存乎悔頂已滅矣不可追咎此亦不可如何

者也

䷜坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尙注虞翻曰習常也孚信謂二五水行往來朝宗於海不失其時如月行天故習坎有孚也坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也

案坎險之世禮或不行素位而行心知禮意則亦无於禮者之禮也動也中矣故維心亨下坎失正行之離上成既濟故行有尙

彖曰習坎重險也注虞翻曰兩象也天險地險故曰重

險也水流而不盈行險而不失其信注荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也案陽動陰靜坎中陽陽爲之主故流升則降而爲雨陽使之也離中陰陰爲之主故火升動必有所麗動而不離其處陰制之也若无所麗則陽動而爲烟矣坎者陷也陷則不流精凝而成月離者麗也麗則其動有常精聚而爲日月光向日而明動於內也雖陷而不終止故坎獨稱習陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也虞翻曰水性有常消息與月相應故不失其信矣維心亨乃以剛中也行有尚往有功也案剛中謂二五坎中陽離中陰皆伏焉者行之離成既濟故有功天險不可升

也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉注虞翻曰謂五在位五天從乾來體屯難故天險不可升也坤爲地乾二之坤故地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也王公大人謂乾五案乾爲王互震爲公坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦案守掌固注引作固云國曰固野曰險義同

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事注陸績曰洊再也水再至而益通流不舍晝夜重重習相隨以爲

常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也陸績京氏易傳注云坎水能深陷於物處坎之險不可不習故曰習坎案坎爲水坎陷也習坎兼二義水洊至流行不息也水陷於坎則比洊至則雖陷而恆流動是之謂水洊至習坎象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信亦以水險並言水不陷則橫行有坎而水歸焉自下生者出於坎井是也自上下者歸於坎河海是也故六十四卦坎上獨加以習

初六習坎入于坎窞凶注虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶也案入于坎窞不得之正　象曰習坎入坎失道凶也案入于坎窞則不能行故失道凶不得之正也君子常德行

習教事習坎以濟坎者也習坎入坎則非所以濟坎乃愈以入坎以非賢爲賢以非法爲法入之愈深出之益難矣或說此講刑名以法陷人者也卒自離焉故入坎曾子曰出乎爾者反乎爾者也

九二坎有險求小得(注)虞翻曰據陰有實故求小得(案)地險山川丘陵二在艮山下坎中有險疑坎可出陷於中雖據陽終不能出二有伏陰故求小得謂不能升離五得自化之正也象曰求小得未出中也(案)未能出坎故但小得而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用(案)枕當作沈釋文

云古文作沈　水性就下三上下之交上卦之入由三故來之坎坎上坎來之下與三並入坎窞故來之坎坎險且枕入于坎窞也三當升離上今入於初故勿用乾陽上出故終日乾乾坎水下降故來之坎坎所謂洊至也離火炎上故兩作坎水就下故洊至作起也至下也三雖在艮山下不既出坎故亦曰險象曰來之坎坎終无功也〔案〕上來之三三之初俱失位如水益深如火益熱亦運而已矣

六四樽酒簋貳用缶〔注〕虞翻曰震主祭器故有樽簋坎

爲酒簋黍稷器三至五有頤口象案三當作二震獻在中故爲簋巽爲木震爲足坎酒在上樽酒之象貳副也坤爲缶禮有副樽故貳用缶耳鄭康成曰六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設玄酒而用缶也

見禮器疏案舍人注云方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器疏云外神用瓦簋宗廟當用木詩權輿疏云考工記旊人爲簋則簋瓦器易損卦注云離爲日日體圓巽爲木木器圓簋象案簋有瓦有木虞取震象則亦以爲木器唯虞據祭言鄭以饗禮言云尊於簋則簋乃用以承尊者如舟豐柎禁之類爲承尊之器非黍稷器矣禮器五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒鄭彼注云五獻子男之饗禮也引此以證此注云天子大臣者天子使於諸侯皆使大夫大夫覜

子男禮亦宜五獻又案燕禮公尊瓦大兩有豐注以瓦大為有虞氏之尊引禮器君尊瓦甒以證則此樽鄭當以為泰尊泰用瓦或說尊酒即禮之側尊簋貳即禮之兩敦敦簋同類故特牲兩敦後又變言簋一樽二簋故象曰剛柔際要之易者象也觀象繫辭不必以一時一代之禮拘也納約自牖終无咎(注)虞翻曰坎為內也四陰小故約艮為牖坤為戶艮小光照戶牖之象得位承五故无咎案祭於室中奠於牖下四得位神享之故无咎謂不之初也象曰樽酒簋貳剛柔際也(案)際交際也四上承五薦鬼神羞王公故剛柔際釋文本無貳字

九五坎不盈祇既平无咎(注)虞翻曰盈溢也艮為止謂水流而不盈坎為平得位正中故无咎鄭康成曰祇

當作坻小丘也見釋文案爾雅小沚曰坻謂水中小丘可居者坎水艮山陽陷陰中故不言山而言坻五在艮上故既平謂不險也象曰坎不盈中未光大也注虞翻曰體屯五中故未光大也案坎雖不盈終未出坎

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注劉表曰三股爲徽兩股爲纆皆索名虞翻曰坎多心故叢棘案棘赤心木坎陽在中堅多心故爲棘元命苞云人君擿棘樹棘訟於其下棘赤赤心有刺言治人情者原其心不失赤實案此三所謂來之坎坎者也上本得位水性就下降而之三失位故象曰上六失道三互艮手之正成巽繩故三係上入于坎窞重坎之下故稱叢棘上應

在三爲三所係入于坎窞不得復至上故三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也（注）鄭康成曰上六乘陽有邪惡之罪故縛以徽纆置於叢棘而使公卿以下議之其害人者置之圜土能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不能自改而出諸圜土者殺故曰凶案本得位故言上六降失位故失道

䷝ 離下離上

離利貞亨（案）上卦失正利貞之坎與坎下易位故利貞

亨亨在利貞之後故知與坎下易位言利貞在亨也畜牝牛吉注荀爽曰牛者土也生土於火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣案離二五坤之中氣虞翻曰畜養也坤爲牝牛

彖曰離麗也注荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也離者火也託於木是其附麗也煙燄飛升炭灰降滯是其別離也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下注虞翻曰兩象故重明正謂五陽案五伏陽案離爲日坎爲月月不自明受日之明上體離有伏坎坎伏於內離明於外此日光

之被月者也離既自明又以明坎是謂重明坎下卦離明伏則月合朔光盡向日象也終與坎易位成既濟故乃化成天下謂日月往來一寒一暑柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也〔案〕上體離與坎下易位五降二得中正成既濟故亨二坤元之位是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方〔注〕鄭康成曰作起也見釋文虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象案上有伏坎月得日而明者也日往則月來月

徃則日來故兩作離稱兩作坎不云兩至者水流不絶故習坎日月異體故重明麗正明於此此者麗於彼也藝文類聚以黃離元吉及此列於儲宮蓋以爲世子之象案上伏坎月受光日月繼日之象繼續也謂反復不衰

初九履錯然敬之无咎案坎三來之坎坎謂上來之三水就下也離四突如其來如謂初之四火炎上也故履錯然之四失位仍退居初故敬之无咎荀子曰仁者必敬人凡人非賢則案不肖也人賢而不敬則是禽獸也人不肖而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身矣臣道文履者禮也曲禮曰毋不敬董子玉英云春秋有經有禮變禮

爲而安性平心者繇禮也至有於性雖不安於心雖不平於道無以易之此變禮也象曰履錯之敬以辟咎也案反之初故辟咎不之四也

六二黃離元吉注鄭康成曰離南方之卦離爲火土託位爲土色黃火之子喻子有明德能附麗於父之道文王之子發旦是也見文選注案元坤元坤元託位於二中央土也離坤之中氣故黃離元吉象曰黃離元吉得中道也案二得中正故得中道也

九三日昃之離案昃日在西方時側也三應在上上失位化則成豐所謂日中則昃月盈則食者也火性炎

上九三之故日昃之離麗上也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶〔注〕鄭康曰詩坎其擊缶則樂器亦有缶大耋謂年踰七十也見詩宛丘疏及車鄰疏案說文云缶瓦器秦人鼓之以節謌〔案〕四化三互震爲鼓坤土爲缶震爲樂成賁文明以止三不之上則鼓缶而歌四未化成震艮故不鼓缶而歌今耆不樂逝者其耋故大耋之嗟兌口故嗟晝動之爻陽老於九故稱大耋極則化而失位故凶曾子曰往而不可還者親也至而不可加者年也韓詩外傳云

象日日昃之離何可久也〔案〕日昃故何可久

九四突如其來如焚如死如棄如【案】突突出也其其初火性炎上故突如其來如初之四失位爲四所焚故焚如四互兌澤滅離火故死如初已去其本位不能復反故棄如此初之所以不可不敬必愼所履也白虎通云子養父母何法法夏養長木荀爽對策云離在地爲火在天爲日在天者用其精在地者用其形夏則火王其精在天溫暖之氣養生百木是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也案火有養長之義故鄭以焚如爲殺其親之罪掌戮注又引此以證囚奴傳如淳注與鄭同鄭易注唯以死如爲殺人之刑棄如流宥之刑與周禮注及如淳說稍異

象曰突如其來如无所容也【案】初既去其本位來之四又无所附爲四所

棄故无所容

六五出涕沱若戚嗟若吉【注】虞翻曰坎爲心兌爲口故戚嗟甚動而得正尊麗陽故吉也【案】離爲目伏坎出故出涕謂成旣濟也象曰六五之吉離王公也【案】王謂伏陽四之正震爲侯位尊寵盛故戚嗟而吉所謂如臨深淵如履薄氷者與

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎【案】王謂乾五乾五出征坤成離戈兵故王用出征互兌折乾首故有嘉折首功成而反化成旣濟故獲匪其醜无咎也

象曰王用出征以正邦也注虞翻曰乾五出征坤故正邦也案乾二五之坤坤之乾成坎離坎離上下交各成既濟以陽正陰故以正邦也劉向疏云言美誅首惡之人而諸不順者皆來從也

周易姚氏學卷第八終

# 周易姚氏學卷第九

旌德姚配中撰

## 周易下經彖下傳象下傳

☶☱ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉【注】鄭康成曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義榦事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說娶之則吉也

【案】山澤通氣氣通則初四易位成既濟故亨利貞六

爻正故取女吉上經首乾坤天地也天地之氣以山澤通以雷風薄故下經首咸恆郊特牲曰天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世之始也荀子大略云易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下聘士之義親迎之道重始也案士之仕猶女之嫁故易多以昏冓爲喻一與之齊終身不改始不可不慎也漸之進也女歸吉也言進有漸如女歸待禮備而後行也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與(注)虞翻曰坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與案否乾坤鄭康成曰與猶親也見釋文止而說男下女是以亨

利貞取女吉也〔注〕王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初昏之所以爲禮也〔案〕男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安故止而說男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣〔注〕荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也虞翻曰初四易位成既濟坎爲平故聖人感人心而天下

和平此保合太和品物流形也案利貞者性情故情可見

象曰山上有澤咸君子以虛受人【案】山澤通氣互相感應皆以虛受者也荀子曰何以知道曰心心何以知曰虛壹而靜解蔽文太玄增次五澤庳其容衆潤攸同測曰澤庳其容謙虛大也本此

初六咸其拇【注】鄭康成曰拇足大指也見釋文案艮為指在下故足指【案】四咸初初動應四故咸其拇此所謂近取諸身者也呂覽曰人之有形體四枝其能使之也爲其感而必知者也感而不知則形體四枝不使矣人臣亦然號令不感則不得而使矣圜道文又曰形不動則精不

流精不流則氣鬱盡數文又曰國亦有鬱主德不通民欲不達此國之鬱也達鬱文象曰咸其拇志在外也(注)虞翻曰失位遠應之四得正故志在外

六二咸其腓凶居吉(注)鄭康曰腓膞腸也案虞艮六二注云巽長爲股艮小爲腓說文云腓脛腨也腨腓腸也脛胻也膝以下謂之胻胻小股也(案)二與五感動而失位故凶居二順五故居吉謂不化也象曰雖凶居吉順不害也(案)二化失位仍反之正故雖凶居吉失位則害之正順五故順不害咸二氣相與六爻皆動之卦也

九三咸其股執其隨往吝【注】虞翻曰巽爲股爲隨艮爲手故稱執【案】與上相感也隨謂初二陰從陽故稱隨此男下女之爻也男巳下女女當正內男當正外三居陽位而執柔順之道以從上是亦從婦者也往而失位故吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也【案】處處於臺不動也亦亦初二初志在之四二動而失位皆動而不處者也三上相感股動則行故亦不處執初二陰柔之道故所執下

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思【注】虞翻曰憧憧懷

思慮也【案】貞吉悔亡謂自化之正憧憧謂不化欲與初易位易位則成既濟六爻應故朋從爾思言皆欲之也象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

【注】虞翻曰未動之離故未光大也【案】初四俱失位相感爲感害四化不與初感故未感害言自正也初四易位則成既濟尚未易位故未光大言不自正欲與初易位也情僞相感而利害生未與初感故未感害自之正正也與初易位亦正也所謂同歸或易位或自正是謂殊塗欲自化爲失正也欲易位亦爲失正也所謂一致一則欲化一則欲易位是謂百慮

九五咸其脢无悔〔注〕虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢案五在坎中脊也四之正與上夾五脢也咸其脢謂感上象曰志末上爲末也得正故无悔象曰咸其脢志末也〔案〕上爲末繫辭傳云其初難知其上易知本末也大過傳云本末弱也本皆謂初末皆謂上

上六咸其輔頰舌〔注〕虞翻曰耳目之閒稱輔頰四變離爲目坎爲耳兌爲口舌故咸其輔頰舌案說文云輔頰車也頰面旁也象曰咸其輔頰舌滕口說也〔注〕虞翻曰媵送也案釋文云滕虞作媵孔疏云鄭作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其閒是鄭虞並作媵作滕字之誤表記云口惠而實不至怨菑及其身是故君子與其有諾責也寧有已怨不得之

三山澤通氣故腠口説矣

䷟ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往注鄭康成曰恆久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣 案窮則變變則通通則久恆亨以亨濟恆謂二五易位通在恆後也二五失正易位故亨无咎利化成既濟故利貞窮變通久終則又始故利有攸往

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而剛動柔皆應

恆注蜀才曰此本泰卦 案虞云乾初之四謂泰初也李鼎祚云六四降初初九升

四是剛上而柔下也彖雷動風行六爻皆應故相與言並起也

恆亨无咎利貞久於其道也彖重言恆者恆以亨乃无咎利之正也得位爲道恆亨利貞故久於其道通則久也天地之道恆久而不已也彖一陰一陽之謂道陰陽往來故恆久不已利有攸往終則有始也注荀爽曰謂乾氣下終始復升上居四也坤氣上終始復降下居初者也案虞云泰乾坤爲天地謂終則復始義與荀同此與蠱終則有始同義有又也謂否泰陰陽升降不已也日月得天而能久照四時變化而能久成彖二五易位初四之正成既濟離日坎月故

日月得天而能久照陰陽往來一寒一暑故四時變化而能久成也聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣〔注〕虞翻曰成既濟定乾道變化各正性命〔案〕一陰一陽之謂道變則通通則久恒之所以貴亨利貞也

象曰雷風恒君子以立不易方〔案〕宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物用故君子象之以立身守節而不易道也 案方道也久於其道故立不易方所謂德之固一德者也

初六浚恒貞凶无攸利〔注〕虞翻曰浚深也初下稱浚故

曰浚恒【案】初失位爲恒始始失而求深差以毫氂謬以千里一失而不可復挽故貞凶此亦正乎凶者也侚何所利乎荀子曰涓涓泉水不雝不塞轂已破碎乃大其輻事已敗矣乃重太息其云益乎（法行文）象曰浚恒之凶始求深也【案】始失而求深故凶是以君子愼始

九二悔亡【注】虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽（案二五易位）故悔亡象曰九二悔亡能久中也【案】二中升之五亦中故能久中

九三不恆其德或承之羞貞吝注鄭康成曰巽爲進退不恆其德之象見後漢書馬廖傳注荀爽曰與初同象欲據初隔二與五爲兌欲說之隔四故不恆其德案三應在上應上而不妄動則恆其德以陽居三故曰其德動而失位求非其應故不恆其德承謂二在下爲承三動之他則二陽據來其位三不能反故或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也案動求非應人不應之退而自反位又爲二所據故无所容

九四田无禽案四應在初初淺深四不能獲故田无禽

四失位不能禽初也象曰久非其位安得禽也案浚恆求深初本不應四四處非其位當降之初不之初而欲獲初初亦不應故曰久非其位安得禽此恆之所以貴通也

六五恆其德注虞翻曰動正成乾（案謂自正）貞婦人吉夫子凶注虞翻曰巽爲婦震乾之子而爲巽夫故曰夫子

案五應二以陰從陽婦人從人以順爲正故貞婦人吉謂降二得正也夫子丈夫之稱男位乎外專行者也今六五以陰從陽震夫而從巽婦无剛德而婦是

從故夫子凶此謂不自正不之二居五而應二也失位故凶貞緇衣引作偵注云問正爲偵與周禮注以貞丈人爲問於丈人皆禮家說也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也案降二從五故從一而終郊特牲曰壹與之齊終身不改不降二則當之正是爲制義五宜陽也不之正而應二故從婦凶

上六振恆凶注馬融曰振動也見釋文案恆惟三上得位不可化者化則成未濟六爻皆失正故象曰大无功言其動而成未濟也公羊傳葵丘之會桓公震而矜之叛者九國震之者何猶曰振

振然矜之者何象曰振恆在上大无功也〔案〕初浚恆猶曰莫我若也

四久非其位皆不化五夫子凶則亦不化五不之正

則二亦不化此宜化者皆不化也三不恆其德則三

化上振恆則亦化成未濟故大无功基於始求深終

於振在上以非爲是終必以是爲非是以君子愼始

說文引作槽叵云柱砥案柱砥當在下今反在上是倒實也亦未濟反旣濟之象

☰☶ 艮下乾上

遯亨小利貞〔注〕虞翻曰陰消姤二也艮爲山巽爲入乾

爲遠遠山入藏故遯以陰消陽避之乃通故遯而通

案陰消陽陽退以避陰害小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞案小浸長故利貞利正居二不消陽

彖曰遯亨遯而亨剛也當位而應與時行也注虞翻曰剛謂五而應二案陽遯待時乃發故遯而亨一消一息四時成歲君子或出或處與時偕行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉注荀爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應也案自下浸上故浸而長臨剛浸長故大亨以正遯陰浸長故小利貞言浸長則消陽正而後利者也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴案陰方浸

長惡則必被其害故不惡而嚴人而不仁疾之已甚亂也不使不仁者加乎其身

初六遯尾厲勿用有攸往注陸績曰陰氣已至二而初在其後故曰遯尾避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往案當遯之時處失正之位失正而往之四成坎災故勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也注虞翻曰之應成坎爲災在艮宜靜若不往於四則无災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說注虞翻曰艮爲手稱執莫无也勝能說解也案六爻唯二不言遯則二乃

不遯者二不遯固守其志志在濟時不使陰得消陽所謂小利貞者也執之執不遯之志也坤陰爲牛二得中正故執之用黃牛之革止於二不消陽故莫之勝說侯果云六二體艮履正上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說則殷之父師當此爻矣象曰執用黃牛固志也案貞故固志謂畫不動也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉注虞翻曰厲危也巽繩爲係四變三體坎坎爲疾故有疾厲遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故

畜臣妾吉也案三與陰接係不能遯以不遯為遯者也宣十七年十有一月壬午公弟叔肸卒穀梁傳云其曰公弟叔肸賢之也其賢之何也宜刺而非之也非之則胡為不去也曰兄弟也何去而之與之財則曰我足矣織屨而食終身不食宣公之食君子以是為通恩也以取貴乎春秋此所謂係遯也異義謹案引此以證諸係無去國之與亦謂不能遯也象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也注鄭康成曰憊困也見釋文案上違於二故肥三係於二故憊不肥也荀爽曰大事謂與五同任天下之政潛遯之世但可家居畜養臣妾不可治國之大事

九四好遯君子吉小人否案君子好遯辟陰害陽不為

陰消遯之初得位故吉貪於祿位則陽爲陰消故否言不能遯也象曰君子好遯小人否也（案）陰消至三成否則將及四不遯故否也

九五嘉遯貞吉（注）虞翻曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉案惠氏棟云亨者嘉之會然則此遯而亨者與（案）子夏曰詩之於事也昭昭乎若日月之光明燎燎乎如星辰之錯行上有堯舜之道下有三王之義雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之亦可以發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂飢韓詩外傳

文此所謂嘉遯也象曰嘉遯貞吉以正志也〔案〕五得正不動故正志

上九肥遯无不利〔注〕虞翻曰乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利〔案〕二不及上上失位遯而之正故无不利肥遯者樂其道无疾憊者也禮運曰安之以樂而不達於順猶食而弗肥也肥遯則達於順四體既正膚革充盈所謂大順者矣淮南子曰子夏心戰而臞得道而肥原道文精神篇云子夏見曾子一臞一肥曾子問其故曰出見富貴之樂而欲之入見先王之道又說之兩者心戰故臞先王之道勝故肥亦見韓非子喻老篇韓詩外傳說閔子騫內明於去就

之義是以有翔象之色義並同肥張衡思玄賦作飛注引淮南九師道訓云遯而能飛吉孰大焉案飛喻无所拘係也象曰肥遯无不利无所疑也案失位當化故无所疑荀子曰志意脩則驕富貴矣道義重則輕王公矣脩身文

䷡ 乾下震上

大壯利貞注鄭康成曰壯氣力浸强之名見釋文案利貞謂五陽息五則大者正故利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣注荀爽曰乾剛震動陽從

下升陽氣大動故壯也案一消一息陰陽往來故天地之情可見

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履注陸績曰天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒案非禮弗履君子之壯也聘義曰有行之謂有義有義之謂勇敢故所貴於勇敢者貴其能以立義也所貴於立義者貴其有行也所貴於有行者貴其行禮也故所貴於勇敢者貴其敢行禮義也非禮弗履則敢於行禮晏子諫篇云輕死以行禮謂之勇誅暴不避強謂之力故勇力之立也以行其禮義也

初九壯于趾征凶有孚案初應四震爲足在下故壯于

趾征之四則失位故凶陽息之卦四雖失位不能即化應初故其孚窮四之正而後有孚也象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉注虞翻曰變得正故貞吉象曰九二貞吉以中也案二陰由中發故以中謂二伏陰也

九三小人用壯君子用罔貞厲注馬融曰罔无也見釋文案京氏傳云壯不可極極則敗物不可極極則反案壯不可極三動而上則失位故君子用罔以不進爲進也體乾三故貞厲太玄積次二積不用而至于大用積不用卽用罔之義非禮弗履君子之罔君子之壯也太玄務次一始務無方小

人亦用罔爲曰始務無方非小人所理也言小人不能創始故亦用罔君子則用壯也羝羊觸

藩羸其角注荀爽曰三與五同功爲兌故曰羊終始

陽位故曰羝案說文羝牡羊藩謂四也三欲觸四而危之四

反羸其角角謂五也案侯果云九四體震爲竹葦故稱藩也案觸抵也

藩籬落也羸纍也釋文云鄭虞作纍羝以言壯羊以喻美傳四

年左傳專之渝攘公之羭杜注羭美也疏云美善之字皆從羊故羭爲美藩非出入之所

觸藩以喻急於進失其正路而用壯者也震爲大塗不取多道

路而云藩故知失其正路雖有美道進不以禮徒被拘纍耳纍其

角傷於壯也故君子用罔太玄夷次八夷其角厲測曰夷其角以威傷也義本

此

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹（注）貞吉悔亡謂自之正初應之藩決不羸謂陽息也陽由四息至五體夬兌爲毀折震象不見故藩決不羸四之正坤爲大輿五陽正則體坎坎坤同體故壯於大輿之輹言安固也藩決不羸可以往矣君子處之安審之固進以漸也象曰藩決不羸尚往也（注）虞翻曰謂上之五（案陽由四息至五）

六五喪羊于易无悔（案）兌爲羊陰在五失位陽息五成

乾陰喪其羊而陽得之故喪羊于易陽息得位故无悔象曰喪羊于易位不當也【案】陰失位故陽來據之

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉【注】虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也坎爲艱【案】三欲之上爲四所羸陽息之卦三本得位不能化之陰故不能退陽方至四未息至上氣未究三不能進之九故不能遂是以无所利也三四交際之閒出入所由故有是象若雷已出地四陽成畫則氣通成既濟矣故艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

案詳審也不審時之可否是以見拘而進退不能也陽息之時終當升上成既濟故咎不長詩曰狼跋其尾載疐其胡公孫碩膚德音不瑕

☷☲ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注鄭康成曰康尊也廣也見釋文荀爽曰陰性安靜故曰康侯虞云坤為康康安也案尊廣之即所以安之坤為衆故曰蕃庶矣虞翻曰離日在上故晝日三陰在下故三接矣案陰進尊位諸侯朝王之象也諸侯朝王王康之故晉康侯錫賜也錫馬賜之車

馬蕃庶重賜无數覲禮侯氏一日凡三接見天子故

晝日三接 覲禮天子賜侯氏以車服路先設西上路下四亞之重賜無數在車南所謂錫馬蕃庶也天子負斧依侯氏入奠圭及取圭致命王受之玉降拜擯者延之升成拜乃出此一接也三享侯氏升致命王撫玉二接也事畢右肉袒告聽事王勞之三接也侯果以三接爲三饗三問三勞等但問勞不必一日有三惠氏棟讀錫爲納錫錫貢之錫但經云康侯用錫馬與康周公故以賜晉也同義彼謂賜魯則此宜爾賜諸侯賜之所以康之不得謂諸侯錫王也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明 彖 離日麗天乾爲大明天之明以日月著五陽伏陰中故特言大明謂離中有伏陽也日之升沒非出入地中入地中出

地上者謂在地之明非謂日也日出則在地之明亦出是謂明出地上日入則在地之明亦入是謂明入地中在地之陽恒向日故順而麗乎大明日麗天地上之明麗日傳云日月麗乎天云日往月來月往日來云日月貞明云懸象著明莫大乎日月易緯日月不言出入日亦斷九入地中之事日月在天據人言之實往來非出入或謂為出入者不過以見則為出不見則為入耳非從地中出入也明入地中若非實入地中傳斷不以假象疑人謂月藏於坤傳亦斷不指言入地謂月食闇虛闇虛者地影亦非地中且明夷下體離非坎也謂為日月食之象則可謂明入地中之義盡於此則末也蓋氣之相感也各以類應地道剛柔陰陽亦備日之方升則在地之陽亦隨日而出於地上日之既沒則在地之陽還返入地地氣卑根於地行不能遠是以還入也日之夕

矣氣歸於山可得之目驗者激耀爲電此又明在地之最著顯者也精不能聚不能自明必待日而後明此之謂明出地上順而麗乎大明日者天之明地之明麗天之明是以日一出而天下曉月之烈氣僅微欲者地氣也地氣之出入不可知近取諸身一呼一吸非往而不還者淮南覽冥云夫陽燧取火於日方諸取露於月掌握之中引類於太極之上而水火可立致者陰陽同氣相動也據此以言陽燧倘能取火日之氣反不能引地氣乎則在地之陽其應日也昭然矣以取火之術驗之在地之陽聚於日光之內天地二陽交相感復以陽燧假日光而斂之氣聚則火生矣離者麗也氣有所麗則火出地之陽所謂陰中之陽也日南至而寒日北至而暑日有高下地氣向日日下則氣平而下陰薄於上故寒日高則氣直而上故暑寒暑不同實由地氣非日光異也驗諸極南極北之地氣候不同多由此耳蓋天地之間无非水火所謂瑩身者即水火也故十二消息不見坎離伏於陰陽內也淮南天文云積陽之熱氣生火火氣之

精者爲日積陰之寒氣爲水水氣之精者爲月於易坎者陷也寒氣陷則聚聚而成水離者麗也熱氣麗則聚而成火陽感陽恒多旱陰感陰恒多水陰陽相感則四時和日以動陽月以動陰日月往來陰陽既濟而萬物生成矣此既濟所以爲一經之終也

柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也【注】虞翻曰觀四之五【案】李鼎祚云九五降四六四進五是柔進而上行也

彖曰明出地上晉君子以自昭明德【案】地上之明隨日進故曰晉說文云晉進也日出萬物進引此以證萬物進在地者也日出萬物進地氣隨天氣也明由地出故自昭明荀子曰在天者莫明於日月在地者莫明於水火在人者莫明於禮義故日月不

高則光暉不赫水火不積則暉潤不博禮義不加於國家則功名不白故人之命在天國之命在禮天論文

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注虞翻曰動得位故貞吉坤弱爲裕案初應在四四互艮手故摧摧排擠也初欲之四爲四所排反而自正故貞吉自正无應故罔孚寬以容四故裕无咎疏小人摧君子之象彖曰獨行正謂初獨之四求正位四不欲之初故摧之初反而自正四亦不應獨則无偶故罔孚一君子不足以勝小人也故裕无咎謂容之若疾之甚則受小人之害象曰未受命命君命君子未爲君所任用故小人得摧之君子亦唯寬以容之耳若三之衆允則志得行矣

象曰晉如摧如獨行正也裕无

咎未受命也【案】初獨之四四不之初故獨行正四是以推之也五之正則命初四易位五未之正故未受命險陽得位謂之命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母【注】鄭康成曰愁變色貌見釋文【案】愁鄭子小反蓋讀作愀說文无愀字愀从心秋與愁正同當即愁字說文云愁憂也蓋憂在心而形於貌後遂用以爲凡變色之字耳愀愁本一字虞翻曰得位處中故貞吉介大也五已正乾爲王坤爲母【案】進如愀如進而自斂其容敬也玉藻曰君子之容舒遲見所尊者齊遬禮有五經莫重於祭賢者之祭也必受其

福故受福于王母祭統曰夫祭者非物自外至者也自中出生於心者也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義此祭之愾如也福報福也少牢禮曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫二應五五正位二應之故受福王所祭之王母所配也少牢禮曰以其妃配象曰受茲介福以中正也柔二得位敬由中發故中正祭統曰唯賢者能備能備然後能祭致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其爲此以中正之謂也

六三衆允悔亡（注）虞翻曰坤爲衆允信也三失正與上易位則悔亡故象曰上行也（案）三欲之上衆允謂无有推之者象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲（注）荀九家曰鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降五伎皆劣四爻當之案說文云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人（案）四互艮爲鼠之正亦體艮成剝故貞厲荀子曰目不兩視而明耳不兩聽而聰螣蛇無足而飛梧鼠五伎而窮勸學文象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利注馬融曰離爲矢見釋文案釋文云失孟馬鄭虞本作矢虞翻曰勿无恤憂也疏悔亡謂伏陽之正矢喻直也正直則得位无憂恤故往吉无不利謂可動之爻化之正也象曰失得勿恤往有慶也

注虞翻曰動之乾乾爲慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝注虞翻曰五已變之乾爲首位在首上故稱角坤爲邑爻在晉之終无所復進故維用伐邑言但可之三也之三得位故厲吉无咎自化之正體冥豫則明晦故貞吝離戈兵

故稱伐象曰維用伐邑道未光也注荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道未光也案道未光故未可自正但用之三伐邑而已

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞注虞翻曰夷傷也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣案在地之明春出在地上其出入恆在上不在地中至冬入地中火被水制陽爲陰凝故明傷也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之注荀爽曰明在地下爲坤所蔽大難之象虞翻曰以用也大難謂坤利艱貞晦其明也內難而能正

其志箕子以之(注)虞翻曰箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正故正其志

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明(注)虞翻曰坤爲衆爲晦離爲明(疏)明入地中晦也明出地上明也一入一出故用晦而明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言(注)荀爽曰火性炎上離爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故曰其垂翼陽爲君子不食者不得食君祿

也陽未居五陰暗在上陽為明德恥食其祿故君子于行三日不食也荀九家曰四者初應衆陰在上為主人也（案）明傷而飛故垂其翼不能飛也翼以喻賢翼垂則賢人退離三爻故三日不食言不應四也

于飛謂坤應在離于行謂晝動鳥之飛也以翼賢臣者君之翼也書曰股肱爲翼又曰予欲左右有民汝翼以臣為羽翼也明傷則賢人在下故君子于行三日不食說苑尊賢云夫朝無賢人猶鴻鵠之無羽翼也太玄竈次二鳳鳥于飛修其羽君子于辰終莫之圉測曰鳳鳥于飛君子得時也其義本此而反之衛風考槃在澗碩人之寬箋云有窮處成樂在於此澗者形貌大人而寬然有虛乏之色亦于行不食者也

攸所也有所往去不善也觀近臣以其所為主觀遠臣

以其所主去不善而之善所主不可不辯也故主人有言謂初不可動而失位也詩曰生芻一束其人如玉箋云女行所舍主人之餼雖薄要就賢人其德如玉然象曰君子于行義不食也【注】荀爽曰暗昧在上有明德者義不食祿也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉【案】初之四巽爲股二應五爲五股也明傷二不得應五故傷于左股在震下故稱左股傷則不良於行故用拯馬拯舉也馬以代勞亦可行也馬謂三拯三之五二得應之故吉壯以言亟也呂覽曰夫士亦有千里知士文太玄割次五割其股肱喪其

服馬測曰割其股肱亡大臣也彼以股肱喻大臣馬益喻任重强力之臣義本此　象曰六二之吉順以則也〔案〕三之五二得位有應故順以則三之五則二之四明復出地矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞〔注〕李鼎祚曰冬獵曰狩三互體離坎離南坎北北主於冬故曰南狩集解作漁故南狩　荀九家曰自暗復明當以漸次不可卒正〔案〕明夷于南狩明傷而嚮明者也三本得位升之五故得其大首謂五乾位也三升由四故不可疾貞　象曰南狩之志乃大得也〔案〕三之五得尊位

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭【案】震為左坤為腹坎為心艮為門庭晉離入坤出成明夷互震坎三四交際之間出入所由故入于左腹獲明夷之心于出門庭明夷之心明傷之本也國本于家家本于身身之脩本於心心不能正心則身不脩而家國天下從之矣君子不出家而成教於國一家仁一國興仁一人貪戾一國作亂左腹者尊信臣也觀其所尊信之臣而君心可知呂覽曰觀人主也其朝多賢左右多忠此所謂吉主也賁當文詩曰維此惠君民人所瞻秉

心宣猶考慎其相維彼不順自獨俾臧自有肺腸俾民卒狂象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞注馬融曰箕子紂之諸父案箕子之明謂其欲立微子帝乙不從而立紂故明傷五發之正故利貞 左傳昭二年疏云易繫辭云易之興也其當殷之末世云云鄭注云據此言以易是文王所作斷可知矣且史傳讖緯皆言文王演易謂爲其辭以演說之易經必是文王作也但易之爻辭有箕子之明夷利貞箕子明傷乃在武王之世文王不得言之又云王用亨于岐山又云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福二者之意皆斥文王皆是文王作經無容自伐其德故先代大儒鄭衆賈逵等或以爲卦下之彖辭文王所作爻下之象辭周公所作又左傳序疏云易下繫云易之興其當殷

之末世周之盛德當文王與紂之事則謂易象爻彖之辭也鄭氏據此文以爲易是文王所作鄭衆賈逵虞翻陸續之徒以易有箕子之明夷東鄰殺牛皆以爲易之爻辭周公所作業以爻辭爲周公作其說絕無依據孔穎達以爲不言周公父統子業如其說又烏知非文王作爻辭未竟而周公補之者此皆臆測不足辯鄭據傳文至當不易王用亨于岐山等文不足難鄭解在當爻至若箕子明夷當文王時紂爲不道箕子仁人不見聽用即是明傷安在其武王時邪明夷一卦著殷所以必失天下之故爲後世戒登天入地不覺言之切耳文王當紂之世不敢斥言紂之非云箕子之明夷利貞者非但謂箕子之道不行於紂謂箕子欲帝乙立微子爲明帝乙不從而立紂爲明傷也所謂利貞者即孟子貴戚之卿易位之義也不得以傳有內難之言遂以爻辭指武王時事也小畜云自我西郊其辭與岐山東西鄰相類將因此而疑卦辭亦非文王作乎上繫云聖人有以見天下之動虞注云重言聖人謂文王動謂六爻又作易者其

知盜乎注云謂文王又易之興也注云謂文王書易六爻之辭據虞諸注亦以爻辭爲文王作與鄭同左傳序疏謂虞翻同賈逵等者誤也益象爻辭皆文王作故孔子作文言傳以總釋之文言者文王之言也左傳所謂周公之德謂魯春秋周之所以王謂周易周之興本於文王也左傳序疏云見春秋知周公之德見易象知周之所以王文王制此典即是身有聖德聖不空生必有天下周室之王文王之功故觀其書知周之所以得天下之由也

象曰箕子之貞明不可息也 案五能自正即成既濟不自正則三來據之矣 天下安危由於一人殷之明傷傷於帝乙不從箕子之言五位之所關者重也故一爻失位卦曰明夷若易位立微子則箕子之明不傷故曰箕子之貞文王不忍殷之亡故曰明不可息言文不得已之思也

上六不明晦初登于天後入于地 注 虞翻曰應在三離

滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則案虞翻杜傳鄭注云初登于天者初爲天子以善聞于天也後入于地者傷害賢仁佞惡在朝必以惡終入于地也杜鄭云日食明陽爲陰所臨坤卦乘離明夷之象也是明夷爲日食之象象曰初登于天照四國也後入于地失則也案孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁

周易姚氏學卷第九終